樂經元義

樂經元義卷六

大雅

大雅者陳之殿廷為朝覲會同正旦節朔之樂叙祖宗之徳及受命創業之事不可通之上下比之小雅其用固大矣多周公康公所定文王之什生民之什是也是正大雅者廣大中正之音而古今之達樂也故審音定調必以正大雅為準而不及變者其變者亦可識矣

殿廷朝會大禮也天子出入有樂臨軒有樂
群辟獻納玉帛有樂朝拜有樂祝頌有樂今
諸詩不明言其用予觀文王大明緜緜諸篇
皆言法祖鑒殷受命創業之事有關于君道
可爲當陽之樂棫樸旱麓音叢節短可爲出
入之樂下武有聲皆言天下來賀四方順服
有關于臣道可爲獻納玉帛朝拜之樂泂酌
假樂多稱頌之詞可爲祝頌之樂周公制作
本意必不出此後世失其傳耳

大雅用之殿庭朝會所以陳紀綱而明憲奏

非燕饗喜樂之事故不制舞

殿廷朝會樂歌十三篇

文王

宮音黃鍾調有和有亂

文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不時文王陟降在帝左右和亹亹文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世亂二世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國王國克生維周之楨濟濟多士文王以寧亂三穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子商之孫子其麗不億上

帝既命侯于周服章四侯服于周天命靡常殷士膚敏祼將于京厥作祼將常服黼冔王之藎臣無念爾祖章五無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪師克配上帝宜鑒于殷駿命不易章六命之不易無遏爾躬宣昭義問有虞殷自天上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚亂

大明

宮音黃鍾調有和有亂

明明在下赫赫在上天難忱斯不易維王天位殷適使不挾四方和摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京

乃及王季維德之行大任有身生此文王二章維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國三章天監在下有命既集文王初載天作之合在洽之陽在渭之涘文王嘉止大邦有子四章大邦有子俔天之妹文定厥祥親迎于渭造舟為梁不顯其光五章有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行篤生武王保右命爾燮伐大商六章殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯興上帝臨女無貳爾心七章牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商會朝清明八章

緜緜

宮音黃鍾調有和有亂

緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆古公亶父陶復陶穴未有家室和古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇二章周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀爰契我龜曰止曰時築室于茲三章迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝自西徂東周爰執事四章乃召司空乃召司徒俾立室家其繩則直縮版以載作廟翼翼五章捄之陾陾度之薨薨築之登登削屢馮馮百堵皆興鼛鼓弗勝六章迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將迺立

冢土戎醜攸行七章肆不殄厥慍亦不隕厥問柞棫拔矣
行道兌矣混夷駾矣維其喙矣八章虞芮質厥成文王蹶
厥生予曰有疏附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦
侮亂

棫樸

商音太簇調有亂

芃芃棫樸薪之槱之濟濟辟王左右趣之一章濟濟辟王
左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜二章淠彼涇舟烝徒楫之
周王于邁六師及之三章倬彼雲漢爲章于天周王壽考遐
不作人四章追琢其章金玉其相勉勉我王綱紀四方亂

旱麓

宮音黄鍾調

瞻彼旱麓榛楛濟濟豈弟君子干祿豈弟一章瑟彼玉瓚黄流在中豈弟君子福祿攸降二章鳶飛戾天魚躍于淵豈弟君子遐不作人三章清酒既載騂牡既備以享以祀以介景福四章瑟彼柞棫民所燎矣豈弟君子神所勞矣五章莫莫葛藟施于條枚豈弟君子求福不回六章

思齊

宮音黄鍾調

思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦大姒嗣徽音

則百斯男一章惠于宗公神罔時怨神罔時恫刑于寡妻

至于兄弟以御于家邦二章雝雝在宮肅肅在廟不顯亦

臨無射亦保三章肆戎疾不殄烈假不瑕不聞亦式不諫

亦入四章肆成人有德小子有造古之人無斁譽髦斯士

五章

皇矣

宮音黃鍾調

皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫維此二國其

政不獲維彼四國爰究爰度上帝耆之憎其式廓乃眷

西顧此維與宅一章作之屏之其菑其翳脩之平之其灌

其栵啓之辟之其檉其椐攘之剔之其檿其柘帝遷明
德串夷載路天立厥配受命既固二章帝省其山柞棫斯
拔松柏斯兌帝作邦作對自大伯王季維此王季因心
則友則友其兄則篤其慶載錫之光受祿無喪奄有四
方三章維此王季帝度其心貊其德音其德克明克明克
類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔
既受帝祉施于孫子四章帝謂文王無然畔援無然歆羨
誕先登于岸密人不恭敢距大邦侵阮徂共王赫斯怒
爰整其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下五章依其
在京侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我陵我阿無飲我

泉我泉我池度其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方下民之王章六帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則帝謂文王詢爾仇方同爾兄弟以爾鈎援與爾臨衝以伐崇墉章七臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮臨衝茀茀崇墉仡仡是伐是肆是絕是忽四方以無拂章八

下武

宮音黃鍾調有亂

下武維周世有哲王三后在天王配于京章一王配于京

世德作求永言配命成王之孚二章成王之孚下土之式永言孝思孝思維則三章媚茲一人應侯順德永言孝思昭哉嗣服四章昭茲來許繩其祖武於萬斯年受天之祜五章受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐亂

有聲

宮音黃鐘調

文王有聲遹駿有聲遹求厥寧遹觀厥成文王烝哉一章

文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐文王烝哉二章

築城伊淢作豐伊匹匪棘其欲遹追來孝王后烝哉三章

王公伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰王后烝哉四章

豐水東注維禹之績四方攸同皇王維辟皇王烝哉五章

鎬京辟雝自西自東自南自北無思不服皇王烝哉六章

考卜維王宅是鎬京維龜正之武王成之武王烝哉七章

豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子武王烝哉八章

生民

宮音黃鍾調有和有亂

厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷誕彌厥月先生如達不坼不副無菑無害以赫厥靈上

帝不寧不康禋祀居然生子二章誕寘之隘巷牛羊腓字
之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆翼之鳥乃
去矣后稷呱矣實覃實訏厥聲載路三章誕實匍匐克岐
克嶷以就口食蓺之荏菽荏菽旆旆禾役穟穟麻麥幪
幪瓜瓞唪唪四章誕后稷之穡有相之道茀厥豐草種之
黃茂實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實穎實
栗即有邰家室五章誕降嘉種維秬維秠維穈維芑恒之
秬秠是穫是畝恒之穈芑是任是負以歸肇祀六章誕我
祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮載謀
載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載烈以興嗣歲七章卬盛

于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時后稷肇祀庶無罪悔以迄于今亂

公劉

宮音黃鍾調有和有亂

篤公劉匪居匪康迺埸迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于槖于囊思輯用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行和篤公劉于胥斯原既庶既繁既順迺宣而無永嘆陟則在巘復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀章二篤公劉逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京京師之野于時處處于時廬旅于時言言于時語語章三篤公劉于京斯

依蹌蹌濟濟俾筵俾几既登乃依乃造其曹執豕于牢
酌之用匏食之飲之君之宗之四章篤公劉既溥既長既
景迺岡相其陰陽觀其流泉其軍三單度其隰原徹田
為糧度其夕陽豳居允荒五章篤公劉于豳斯館涉渭為
亂取厲取鍛止基迺理爰眾爰有夾其皇澗遡其過澗
止旅迺密芮鞫之即亂

泂酌

宮音黃鍾調

泂酌彼行潦挹彼注茲可以餴饎豈弟君子民之父母
一章泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍豈弟君子民之攸

歸二章洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯溉豈弟君子民之攸塈三章

假樂

宮音黃鍾調有和有亂

假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天保右命之自天申之和千祿百福子孫千億穆穆皇皇宜君宜王不愆不忘率由舊章二章威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由羣匹受福無疆四方之綱三章之綱之紀燕及朋友百辟卿士媚于天子不解于位民之攸塈亂

臺池遊觀樂歌一篇

靈臺

宮音黃鍾調

經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟庶民子來一章王在靈囿麀鹿攸伏麀鹿濯濯白鳥翯翯王在靈沼於牣魚躍二章虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鍾於樂辟廱三章於論鼓鍾於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公四章

登臨遊觀樂歌一篇

卷阿

宮音黃鍾調有和有亂

有卷者阿飄風自南豈弟君子來游來歌以矢其音和

伴奐爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性以先公酋矣（二章）爾土宇昄章亦孔之厚矣豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣（三章）爾受命長矣茀祿爾康矣豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣（四章）有馮有翼有孝有德以引以翼豈弟君子四方為則（五章）顒顒卬卬如圭如璋令聞令望豈弟君子四方為綱（六章）鳳凰于飛翽翽其羽亦集爰止藹藹王多吉士維君子使媚于天子（七章）鳳凰于飛翽翽其羽亦傅于天藹藹王多吉人維君子命媚于庶人（八章）鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽菶菶萋萋雝雝喈喈（九章）君子之車既庶且多君子之馬既閑

且馳矢詩不多維以遂歌亂

祭畢燕父兄賓尸樂歌三篇

行葦

宮音黃鍾調有亂

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥戚戚兄弟莫遠具爾或肆之筵或授之几一章肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠斝醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄或歌或咢二章敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均序賓以賢敦弓既句既挾四鍭四鍭如樹序賓以不侮三章曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇黃耇台背以引以翼

壽考維祺以介景福亂

既醉

宮音黃鍾調

既醉以酒既飽以德君子萬年介爾景福一章既醉以酒爾殽既將君子萬年介爾昭明二章昭明有融高朗令終令終有俶公尸嘉告三章其告維何籩豆靜嘉朋友攸攝攝以威儀四章威儀孔時君子有孝子孝子不匱永錫爾類五章其類維何室家之壼君子萬年永錫祚胤六章其胤維何天被爾祿君子萬年景命有僕七章其僕維何釐爾女士釐爾女士從以孫子八章

鳧鷖

宮音黃鍾調

鳧鷖在涇公尸來燕來寧爾酒既清爾殽既馨公尸燕飲福祿來成一章鳧鷖在沙公尸來燕來宜爾酒既多爾殽既嘉公尸燕飲福祿來二章鳧鷖在渚公尸來燕來處爾酒既湑爾殽伊脯公尸燕飲福祿來下三章鳧鷖在潀公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿來崇四章鳧鷖在亹公尸來止熏熏旨酒欣欣燔炙芬芬公尸燕飲無有後艱五章

世儒擬周慶賀樂為元和回陽之曲起黄鍾徵之徵左轉左行七變隔八而至大吕右轉右行七變隔八而至應鍾天然自有也予謂慶賀樂大雅文王諸什是也太簇調止一二太半皆黄鍾一均實無所謂黄鍾徵之徵十二調之說也

朝會曲

大雅之樂堂上十種堂下十五種其度音製調旋宫等法與二南小雅同今取黄鍾太簇二曲以例其餘

文王 黄鍾

文林徵王南羽在姑角上姑角於姑角昭黃宮于林徵天姑角周黃宮雖黃宮舊
太商邦太商其林徵命太商維林徵新姑角有太商周黃宮不黃宮顯太商帝黃宮
命太商不黃宮時黃宮文林徵王南羽陟黃宮降太商在姑角帝黃宮左黃宮右
太商

亹黃宮亹黃宮文林徵王南羽令太商聞黃宮不黃宮已黃宮陳黃宮錫黃宮哉
姑角周黃宮侯姑角文林徵王南羽孫黃宮子黃宮文林徵王南羽孫黃宮子黃宮
本太商支黃宮百黃宮世黃宮凡姑角周黃宮之黃宮士黃宮不黃宮顯太商亦
太商世黃宮

世黃宮之黃宮不黃宮顯太商厥黃宮猷南羽翼姑角翼姑角思黃宮皇南羽多
太商士黃宮生姑角此黃宮王南羽國黃宮王南羽國黃宮克黃宮生姑角維林徵

周黃宮之黃宮楨太商濟黃宮濟黃宮多太商士黃宮文林徵王南羽以黃宮寧

林徵穆太商穆太商文林徵王南羽於黃宮緝黃宮熙太商敬姑角止黃宮假姑角哉

姑角天姑角命太商有黃宮商太商孫黃宮子黃宮商太商之黃宮孫黃宮子黃宮

其林徵麗姑角不黃宮億太商上姑角帝黃宮既黃宮命太商侯太商于姑角周

黃宮服黃宮

侯黃宮服黃宮于姑角周黃宮天姑角命太商靡黃宮常林徵殷黃宮士黃宮膚

黃宮敏太商祼姑角將太商于姑角京林徵厥黃宮作黃宮祼姑角將太商常林徵

服黃宮黼黃宮冔黃宮王林徵之黃宮藎黃宮臣林徵無黃宮念姑角爾黃宮祖

黃宮

無黃宮 念姑角 爾黃宮 祖黃宮 聿黃宮 修姑角 厥黃宮 德黃宮 永太商 言林徵 配太商 命太商 自黃宮 求太商 多太商 福黃宮 殷黃宮 之黃宮 未太商 喪姑角 師黃宮 克黃宮 配太商 上林徵 帝黃宮 宜黃宮 鑒姑角 于姑角 殷黃宮 駿黃宮 命黃宮 不黃宮 易太商

命黃宮 之黃宮 不黃宮 易太商 無黃宮 遏黃宮 爾黃宮 躬姑角 宣黃宮 昭黃宮 義太商 問姑角 有黃宮 虞黃宮 殷黃宮 自黃宮 天姑角 上姑角 天姑角 之黃宮 載姑角 無黃宮 聲太商 無黃宮 臭姑角 儀黃宮 刑林徵 文林徵 王南羽 萬姑角 邦太商 作黃宮 孚黃宮

棫樸 太簇

芃林徵 芃林徵 棫太商 樸黃宮 薪黃宮 之黃宮 槱黃宮 之黃宮 濟黃宮 濟黃宮 辟

黃宮王林徵左黃宮右姑角趣黃宮之黃宮
濟黃宮濟黃宮辟黃宮王林徵左黃宮右姑角奉太商璋姑角奉太商璋姑角我
黃宮峩黃宮髦太商士黃宮攸太商宜姑角
淠黃宮彼黃宮涇林徵舟姑角烝姑角徒黃宮楫黃宮之黃宮周黃宮王林徵于
姑角邁姑角六太商師黃宮及黃宮之黃宮
倬黃宮彼黃宮雲太商漢林徵為黃宮章林徵于姑角天姑角周黃宮王林徵壽
太商考黃宮遐姑角不黃宮作黃宮人姑角
追太商琢黃宮其林徵章林徵金太商玉太商其林徵相太商勉黃宮勉黃宮我
黃宮王林徵綱林徵紀黃宮四黃宮方南羽

樂經元義卷六終

樂經元義卷七

南宮微山劉濂著

頌

頌者陳之圓丘宗廟以為饗帝饗親之樂魯之頌變商之頌不備是周頌者幽嚴玄敬之音而古今之達樂也故審音定調必以周頌為準而不及魯商魯商亦可識矣

樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆有遺音者矣鄭氏曰朱絃練則聲濁越瑟底孔也疏之使聲遲也三嘆三人從嘆之耳漢

因奏樂乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也愚謂堂上之樂未有不協金石琴瑟而可以為樂者但少加輕微不使掩遏人聲耳書曰戛擊鳴球琴瑟以詠是也鄭氏謂不以管絃亂人聲猶古清廟之歌是清廟之歌不用琴瑟金石矣未之深考耳

頌者奉神明之音不可他用可他用非頌矣周禮蜡祭則龡豳頌以息老物蓋指良耜諸篇也以豳繫之頌又以為籥龡于義未允外

傳曰金奏肆夏樊遏渠天子以饗元侯也夫

元侯與祖宗同音周公制作恐不如此之謬

蓼蕭湛露之雅尚不足以酬元侯耶帝招注

云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠卽

周禮九夏之三也吕叔玉云肆夏時邁也樊

執敬也渠思文也夫思文祀天之詩執敬祀

三后之詩時邁巡狩柴告之詩遺此大義而

附會於九夏之說何也近世注疏多以臣工

諸篇為戒農官絲衣為飲酒訪落小毖為延

訪群臣皆不得頌之義矣

鄭夾漈曰雲門大咸大韶大濩大夏大武凡六舞之名當時皆無辭故簡籍不傳晉荀勗使郭瓊為舞節張華為樂章自此以來舞始有辭有辭失古道矣愚謂無詩則無聲無聲則無容是詩與聲容者一貫之道也雲門五辭不可考而知矣大武六詩其辭俱在夾漈未之深考耳武一章春秋傳以此為大舞之首章周公象武王武功之舞作此詩以奏之所謂武始出而北也酌一章酌勺也內則十三舞勺即以此詩為節而舞所謂再成而滅

商也般一章般旋也嚴氏謂與酌賚一體所謂三成而南也象一章即維清緝熈小序以為奏象舞所謂四成而南國是疆也賚一章賚予也大封于廟也所謂五成而分周公左召公右也桓一章春秋傳以此為大武之六章所謂六成復綴以崇天子也六詩文義炳如日星讀之即可識矣自焚學之後詩樂淪謬世儒皆謂舞無辭豈暇辯其為舞詩又豈暇辯其為大武之六成六奏也

歌者性之動形於聲者也舞者性之動形于

聲不足而又形于容者也是均本于性而視重於聽舞重於歌矣宗廟饗祀必用歌舞者幽明一道死生一理也其聲容必形容先祖之功德者以成功告神明也雖閱歷數世苟在廟中者愀然如見先祖焉其義遠矣

閟宮變頌也駉有駜泮水三篇音製絶不類頌此必魯風耳先儒以爲畤王褒周公之後比于先代故巡狩不陳其詩不列于太師之職而魯宋無風愚謂周千八百國有風者纔十三國耳豈皆周公先代之後耶東遷之後

黍離降爲國風以天王之尊夷爲列國況他
耶三篇真魯風矣其列之頌者後世之誤非
夫子删定之本旨也

圜丘樂歌一章

思文

宫音黄鍾調

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝
命率育無此疆爾介陳常于時夏

明堂樂歌一章

我將

宮音黃鍾調

我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威于時保之

巡狩祭告樂歌一章

時邁

宮音黃鍾調

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬嶽允王維后明昭有周式序在位載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之

宗廟樂歌七章

清廟

宮音黄鍾調

於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟不顯不承無射於人斯

維天

宮音黄鍾調

維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純假以溢我我其收之駿惠我文王曾孫篤之

天作

宮音黃鍾調

天作高山大王荒之彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行子孫保之

昊天

宮音黃鍾調

昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於緝熙單厥心肆其靖之

執競

宮音黃鍾調

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇自彼成康奄

有四方斤斤其明鍾鼓喤喤磬筦將將降福穰穰降福
簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反

有瞽

宮音黃鍾調

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉
磬柷圉既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖
是聽我客戾止永觀厥成

潛

宮音黃鍾調

猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉以享以祀以

介景福

大武舞辭六章

武

宮音黃鍾調

於皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功

酌

宮音黃鍾調

於鑠王師遵養時晦時純熙矣是用大介我龍受之蹻蹻王之造載用有嗣實維爾公允師

般

宮音黃鍾調

於皇時周陟其高山隨山喬嶽允猶翕河敷天之下裒時之對時周之命

象

宮音黃鍾調

維清緝熙文王之典肇禋迄用有成維周之禎

賚

宮音黃鍾調

文王旣勤止我應受之敷時繹思我徂維求定時周之

命於繹思

桓

宮音黃鍾調

綏萬邦屢豐年天命匪解桓桓武王保有厥士于以四方克定厥家於昭于天皇以間之

視牲樂歌一章

絲衣

此視牲之樂文義甚明舊註云祭而飲酒之詩非是宮音黃鍾調

絲衣其紑載弁俅俅自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒兕

亂其餘旨酒思柔不吳不敖胡考之休

徹俎樂歌一章

雝雝

此徹俎之樂周禮帥學士而歌徹論語亦曰以雝徹卽此宮音黃鍾調

有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相予肆祀假哉皇考綏予孝子宣哲維人文武維后燕及皇天克昌厥後綏我眉壽介以繁祉既右烈考亦右文母

獻諸侯二王後樂歌四章

烈文

宮音黃鍾調

烈文辟公錫兹祉福惠我無疆子孫保之無封靡于爾邦維王其崇之念兹戎功繼序其皇之無競維人四方其訓之不顯維德百辟其刑之於乎前王不忘

振鷺

宮音黃鍾調

振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容在彼無惡在此無斁庶幾夙夜以永終譽

載見

宮音黃鍾調

載見辟王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央鞗革有鶬休有烈光率見昭考以孝以享以介眉壽永言保之思皇多祜烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏

有客

宮音黃鍾調

有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅有客宿宿有客信信言授之縶以縶其馬薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷

祀田祖方社樂歌五章

臣工

此春祈田祖之樂其辭皆春月戒具戒種之事足可知矣舊注專言戒農官非是宮音黃鍾調

嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬於皇來牟將受厥明明昭上帝迄用康年命我衆人庤乃錢鎛奄觀銍艾

噫嘻

此春祈方社之樂其辭皆春月鄉遂田畝之事足可知矣舊注專言戒農官非是宮

音黃鍾調

噫嘻成王既昭假爾率時農夫播厥百穀駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦

載芟

此秋報田祖之樂其辭皆秋成收穫積蓄之事足可知矣舊云未詳所用未之考耳

宮音黃鍾調

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有嗿其饁思媚其婦有依其士有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其

傑厭厭其苗緜緜其麃載穫濟濟有實其積萬億及秭
為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有
椒其馨胡考之寧匪且有且匪今斯今振古如茲

良耜

此秋報方社之樂其辭皆秋成積聚蓋藏
之事足可知矣舊云未詳所用未之考耳

宮音黃鍾調

畟畟良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載
筐及筥其饟伊黍其笠伊糾其鎛斯趙以薅荼蓼荼蓼
朽止黍稷茂止穫之挃挃積之栗栗其崇如墉其比如

櫛以開百室百室盈止婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續續古之人

豐年

此秋冬報賽所用疑為蜡祭之樂也宮音

黃鍾調

豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆

嗣王朝廟樂歌四章

閔予

此朝于文王廟之樂歌其辭有皇祖可知

矣舊注見有皇考遂謂朝先王非是宮音

黃鍾調

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚於乎皇考永世克孝念玆皇祖陟降庭止維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘

訪落

此朝于武王廟之樂歌其辭有皇考可知矣舊注云延訪群臣非是宮音黃鍾調

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙維予小子未堪家多難紹庭上下陟降厥家休

矣皇考以保明其身

敬之

此亦朝文王廟樂歌前篇曰敬止此亦曰敬止蓋思遠紹文王之道非緝熙光明之學不可也舊云受群臣之戒而述其言非

是宮音黃鍾調

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在玆維予小子不聰敬止日就月將學有緝熈于光明佛時仔肩示我顯德行

小毖

此亦朝武王廟樂歌前篇曰未堪家多難
此亦曰未堪家多難蓋思近守武王之業
非憂勤惕厲之心不可也舊云此亦訪落
之意非是宮音黃鍾調

予其懲而毖後患莫予荓蜂自求辛螫肇允彼桃蟲拚
飛維鳥未堪家多難予又集于蓼

頌樂真詮

世儒謂周禮祀天以圜鍾為宮六變而天神皆降圜鍾
夾鍾也夾鍾主房心之氣房心為天帝之明堂天宮也
紫微垣在子而角居之太微垣在卯寅而宮徵居之天

帝垣在辰而羽居之五音之氣發動於三垣之中宜乎天神皆降遂以圜鍾起調祀地以函鍾為宮八變而地示皆出函鍾林鍾也地宮也地社之星居未而後天之坤亦在未位遂以函鍾起宮祭宗廟以黃鍾為宮九變人鬼可得而禮黃鍾人宮也人死魄歸於土九變乃宮五之位屬土始終於此奏之則人魄之在土者因音發動遂以黃鍾起宮又謂寅乃鬼戶端午日天罡塞之則人鬼不出故百藥可采亥有水音丑有木音寅有火音水化木木化火從鬼戶以出萃於宮五而為神靈之昭格矣予謂周禮本非周公全書而大司樂一篇任意枚

言實非先王雅訓鄭氏諸儒莫能釐正其謬又從而附會以異端之說真夢中說夢矣豈知祀郊廟之詩周頌具在止黃鍾一調實無所謂圜鍾函鍾也

奉神曲

頌樂堂上十種堂下十五種賡音製調旋宮諸法與二南小雅同今取黃鍾二曲以例其餘頌詩止黃鍾一調豈奉事神明之音尤宜幽嚴雅正故耶

思文

思(宮 黃)文(徵 林)后(角 姑)稷(商 太)克(角 姑)配(商 太)彼(宮 黃)天(角 姑)立(徵 林)我(宮 黃)烝

姑角 民林徵 莫姑角 匪黃宮 爾黃宮 極黃宮 貽太商 我黃宮 來林徵 牟黃宮 帝太商

命太商 率黃宮 育林徵 無黃宮 此黃宮 疆姑角 爾黃宮 界姑角 陳黃宮 常南羽 于姑角 時黃宮 夏林徵

清廟

於黃宮 穆太商 清姑角 廟姑角 肅黃宮 雝姑角 顯黃宮 相姑角 濟黃宮 濟黃宮 多黃宮 士黃宮 秉黃宮 文林徵 之黃宮 德黃宮 對黃宮 越姑角 在姑角 天姑角 駿黃宮

奔黃宮 走黃宮 在姑角 廟林徵 不黃宮 顯黃宮 不黃宮 承太商 無黃宮 射姑角 于林徵 人姑角 斯黃宮

樂經元義卷七終

樂經元義卷八

南宮徵山劉濂著

徵言篇

徵言者精微之言載道之器也其次莫如辨又其次為信古猶轍之談下者非漫即謬矣道之難言也久矣莫甚於樂古今漫謬之言多矣亦莫甚於樂予於經傳之言備加詮擇取其精者以為樂之宗辨者以為樂之翼其漫且謬者害律法而淫雅奏雖樂記周禮亦不敢信况他乎意義或不通暢明備即畧解數語於下

虞書

詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和解曰唐虞之樂夔之所典而帝之所命明良極盛之制也故奏之朝廷薦之宗廟而神人以和萬世作樂者宗焉

帝曰夔命汝典樂教冑子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲周禮大司樂掌成均之法以教國子弟解曰冑子者天子公卿大夫元士之適子也國子弟民之俊秀亦舉之矣是朝野內外無不學樂誦詩之人滌蕩邪穢消融查滓動盪血脈流通精神所以養其中和之德而救其氣質之偏者不徒聲色而已化矣故禮以其教而

樂以神教也堯舜成周之世多賢聖君子之流其次不失爲寡過漸被之久至於比屋可封是樂之爲教固以成育人才實以風化天下也不然樂非刑政紀綱可以條示而欵陳者何以達之顓蒙之錮痺哉後世縉紳士大夫有終身不得見太常樂器者况難曉之聲音乎故人才治效不如古

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀解曰堂上堂下之辨始此夫子所謂盡善盡美者也故其特君臣和於朝卿大夫和于位群士

和於職庶人和於野四時平而萬物亨焉諸福之物可致之祥莫不備至矣此堯舜之大物而詩樂之極也帝曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽

解曰六律五聲五言之說始此聲音之道與政通也

商頌

猗與那與奏鼓簡簡衎我烈祖湯孫奏格綏我思成鼗鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁萬舞有奕我有嘉客亦不夷懌

解曰此商堂下之樂也其於革音獨詳記曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後迎牲至于嘉客夷懌亦以庸

鼓以鼓聲獨爲一部用之術神懌實在商制已然矣

周頌

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇樹羽應田縣鼓鼗磬柷敔既備乃奏簫管備舉觧曰此周堂下之樂也惟有石竹革木四音而革有應田鼓鼗四器合祖迎神之樂也

樂記

孔子告賓牟賈曰樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始出而北再成而滅商三成而南四成而南國是

疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振而駟伐盛其威於中國也分夾而進事早濟也久立於綴以待諸侯之至也解曰禮亡而記作說者曰漢儒駁集不可據信是則然矣若大武之舞非賓牟賈之問後世何由知也餘多漫語蓋周末之儒能言西周舊典而又附會以己意者也

師乙曰歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤累累乎如貫珠解曰此歌之高下疾徐廉纖之度也宋樂以樂聲依永乃以詩章平入字配重濁上去字配輕清殊不知平上去入各有五音必先辨詩之五

音然後以樂之五音合之庶乎人聲樂聲清濁相應古樂旋宮法也宋法謬矣

論語

子語魯太師樂曰樂其可知也始作翕如也縱之純如也皦如也繹如也以成此作樂始終節奏之大法也春秋時周樂殘缺失次夫子能言其意如此太師在魯號為知樂而扶乃舉此法示之必其所未及也所謂周禮在魯者已為具文矣

孔子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉解曰亂樂之卒章也詩樂節奏之大法也周詩多有亂而識者鮮

及之言亂者始此又首章多有和而語末之言耳史記曰關雎之亂以爲風始非矣

孟子

孟子曰集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也觧曰堂上之樂合止以金玉古樂法也舊注謂先擊鎛鐘以宣其聲次擊特磬以收其韻殊不知特磬與特鐘應當用特鐘鎛鐘者編鐘也依詠者也

漢志

漢興魯人制氏以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其

歌詠鏗鏘而不能言其義解曰漢去周未遠其所傳必雅樂之餘響也雖不能言其義不害為識樂諸儒雖能言其義不害為不識樂也武帝興禮樂乃舍制氏而舉相如李延年等去樂遠矣

司馬遷曰子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥一十七萬七千一

百四十七分六萬五千五百三十六解曰黄鍾生十一律之法本此即古聖人之遺法漢去古未遠而太史公猶能傳其遺法如此陳同父所謂律吕之法起於黄帝氏律吕之説定於太史公者是也其術即筭家之九九法分字以上爲黄鍾本数分字以下爲三分損益之数其損益即筭家之乘除法也子寅辰午申戌六陽辰爲黄鍾寸分𨤲毫絲之数亥酉未巳卯丑六陰辰爲寸分𨤲毫絲之法其寸分𨤲毫絲之法皆用九数黄鍾之實一十七萬七千一百四十七是爲忽法相生之道至是窮矣故律止於十二也至於截竹爲管以定律之長短

則毫絲忽之間實不能容刀鋸十七萬之說但明其理當如此而施之實用惟於聲上用刀鋸也葢一分凡九聲此談律者之所未及意微乎微矣班固作志猶取此法以明黃鍾之體乃述其上而遺其下後世志律者動加敷衍其說多晦滯皆不若古法之明白易簡也

班志審度章一黍之廣度之九十分嘉量章以一千二百黍實其籥謹權章以一千二百黍為十二銖蔡邕銅籥銘曰黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒𤏲曰累黍之法始見於此豈漢儒所能及哉實古聖人之遺法也漢儒果能及之即聖人之徒也世儒蒐諾

鍾律往往遺黍而論分釐毫絲忽其法信精矣使無黍焉則分釐毫絲何所起以為始哉是九九之數者理也黍者實也司馬光曰黍者自然之物有常不變者也四器既亡不取於黍將安取之新書謂律非生於黍但求之聲氣之元而毋必於柜黍則得之矣殊不知用黍不用九九法可以為律用九九法不用黍無律矣

班固前志曰六律五聲七始左傳晏子亦曰七音八風九歌解曰七音七始蓋指五音加變宮變徵也二變之意始見於此其實二變之說為夷則無射調也淮南子乃以角生應鍾為和應鍾生蕤賓為繆和繆非正為變

宮變徵殊不知角生應鍾即為變角應鍾生蕤賓即為變羽況去宮徵已隔數律六律旋宮之法往而不反者也與宮徵何涉哉及考其律管乃候氣之法而非旋宮之法蓋候氣自黃鍾而大而太而夾以至應鍾旋宮自黃鍾而林而太而南以至仲呂二法彼此不相為用乃今以候氣為旋宮何也西山新書宛洛直解信之不疑又從而附會之過矣

前志曰黃鍾為宮則太簇姑洗林鍾南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽

徵不得其正此黃鍾至尊無與並也解曰變律四清聲之意始見於此實古旋宮之法也通典釋之曰十二律長短相生一終於仲呂之法從仲呂之管寸數以三分益一上生黃鍾又曰仲呂為十二律之窮變律之首也是通典所言生黃鍾者仲呂上生變黃鍾也變黃鍾為夷則角無射商又生變太簇為無射角用變林鍾為無射羽是之謂四清聲也通典雖能釋其義然惑於十二正聲子聲倍半之說兩義並存是不識漢志四清矣通書遂謂子聲即半律變半律正聲及變凡四十八聲繆矣

或曰黃鍾一十七萬七千一百四十七十一變後歸本

數俱有定法無說矣至仲呂復生變黄鍾變太蔟變林鍾爲四清聲其數之多寡管之長短與十二律若不相族者何也解曰此十六律者實一貫之物天然之數也蓋黄鍾者律呂之實也林鍾爲寸法太蔟爲寸數南呂爲分法姑洗爲分數應鍾爲釐法蕤賓爲釐數大呂爲毫法夷則爲毫數夾鍾爲絲法無射爲絲數仲呂爲忽法變黄鍾爲忽數變林鍾爲初法變太蔟爲初數上生下生三分損益皆自然之道也若夫正聲半聲之說取十二律而平分之如黄鍾九寸爲正聲以四寸五分爲半聲曲通其八十四聲與六十調之術穿鑿附會始與

十二律相生之法不相淡矣

禮樂志曰漢成帝時犍爲郡於水濱得古鍾十六枚帝因之陳禮樂雅頌之聲以風化天下解曰漢無此制成帝時得之必周物也不然必夏商虞之物也十六者十二應十二律餘四應四清聲則三代古法鍾磬皆十六枚是變律惟四清旋宮惟六調足可徵矣

魯兩生曰禮樂積德百年而後可興解曰禮樂刑政治之具也王者業定功成正當興禮樂然後可以更化善治移風易俗以致太平乃不與禮樂而積德則所謂德者何物也百年之間將悠悠無爲空談白坐以俟德化

之成天下古今有是理乎

班固曰昔殷周雅頌上本有娀姜原卨稷始生玄王古公大王王季太任太姒之德及成湯文武受命武丁成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎之屬有功德者靡不褒揚功德既信美矣今漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協於鍾律而內有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施之朝廷解曰漢儒惟班孟堅識詩樂魏晉而下皆不及也

隋書

隋開皇時多習鄭聲萬寳常所為多歸於雅淡不為時

人所好常曰樂聲淡必近古矣解曰淡之一言雅樂之真詮也聞樂而使人神怡氣暢不覺滌邪僻而入中正淡之效也導欲增悲意變忘改淫於色而害於德豔之效也周子曰淡則欲心平和則躁心釋得樂之情矣

宋史

楊傑门虞樂九成以簫為主商樂和平以磬為依周樂合奏以金為首解曰虞廷重簫故以簫名韶商堂下之樂依堂上玉磬周樂金聲而玉振

楊傑曰人稟中和之氣而有由和之聲八音律呂皆以八辭為變今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闕

而樂音未終請節其煩聲以一聲歌一言今祭祀樂章
並隨月律聲不依詠以詠依聲律不和詠以聲和律非
古制也解曰十二月律近代謬法也自梁武帝制十二
雅以法天之成數歷隋唐宋襲而不變殊不知月律多
清聲宋郊廟詩皆宮商音以之施於黃鍾太簇姑洗之
月可矣施之餘月清濁奪倫而不知諧安能依詠哉
樂志論曰樂者樂也其道雖微效難知至於奏之而使
人悅豫和平此不待知音而後能也嘗竊觀於太常其
樂縣鍾磬塤篪搏拊之器與夫舞羽籥干戚之制蓋皆
倣諸古矣逮振作之時聽者不知為樂而觀者厭焉豈

所謂古樂其聲真者此哉解曰古樂和平雅正淡而不厭者也聞之而樂聖愚所同使聽者不樂而觀者厭焉其制不盡善盡美耳不然在齊聞韶三月不知肉味夫子誣人者哉

客難曰孔子謂放鄭聲鄭聲淫豈以其器之非古哉亦疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去其怨滯靡嫚而歸之中和雅正則世所謂雅樂未必如古而教坊所奏豈盡為淫聲哉解曰鍾磬琴瑟塤雅器也雖奏淫曲不淫聲雅不為淫所役也箏阮絃琶淫器也雖奏雅詩不雅聲淫不為雅所役也淫雅之判也久矣

庚乃謂由今之器寄古之聲真妄言耳試以文王清廟諸篇奏之箏琶淫雅可立辨矣

慎言

王氏曰古之樂也朴今之樂也文古之樂也淡今之樂也淫日趨於變然也咏嘆淫液大武已悅之矣鄭衛安得而不繁乎天霓羽衣安得而不靡嫚乎堯舜之不能樻桴土鼓即三代之不能咸韶也後世之樂宜乎日下

辭曰樂以和為主而以中度為美樻桴土鼓野而非中度也箏阮絃琶篪笛胡笳淫而非中度也使伏羲黃帝御今之宇鄭聲固在所必放而樻桴土鼓之制必不用

也非中度故也中古之時五絃之琴二十五絃之瑟十二管之簫十七簧之笙六孔之笛五孔之塤十六枚之鍾磬三百篇之樂章此古樂之中度聖人復起不能易也孰謂日趨於變哉

王氏曰作樂者才識聦明則無節奏之亂心性和平則無聲調之戾韶武之所以盡美由此道也解曰必聖人在天子之位為制作之大宗主而典樂之官必得心性和平溫粹之儒下至歌工協律舞人亦皆慎選簡技必得良者而後用之不然剛暴乖僻者其意必抗戾柔懦隱伏者其意必沉闇汝川所謂作樂者指主樂者一人

言也吾恐一人不能辨

或曰予以尺量定中聲似矣至於九九八十一不以為尺而以為生律之本乃以班固九十分之尺為堅証既可增為九十則以十分為寸十寸為尺如近世之法亦無不可解曰黄鐘之法為正樂而設將以施之實用非如世儒但以論說相高而已嘗吹管試之百分者弇鬱不暢八十一分者漸覺響振惟所謂九十者合黄鐘中聲之度此予所以必以班志所載為古聖人之法也

孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所解曰樂正為雅頌得所言詩樂一物也是詩為被金石絃管之

樂而樂爲奏風雅頌之詩决不可以詩樂岐而爲二也
漢儒不識此義乃以易書詩樂禮春秋爲六經謬矣其
實五藝無所謂六藝也故聖門無六經之訓

樂經元義卷八終